

經部

欽定四庫全書

經部

易翼說卷一二

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官修撰臣戴衢亨

謄録監生臣唐作梅

易翼說卷一　　易類

湖北巡撫晏斯盛撰

繫辭上傳此合下篇史記俱稱大傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以鄭玄作已陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

推明易之大原法象天地而乾坤為卦爻之宗也天

地隂陽之體也乾坤卦也尊卑勢也卑髙即尊卑動静隂陽之機也方之類物之羣隂陽之際也貴賤者乾坤内尊卑之等剛柔者動静中卦爻七八九六之分吉㐫者方物内羣類得失之異莫非乾坤之隂陽也隂陽無所不在在天則有象髙者可仰在地則有形卑者可察皆乾坤剛柔之交而變化者也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤樂記作奮之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

承上文變化而言上文之尊卑貴賤類聚羣分皆乾坤之剛柔故遂即卦爻之剛柔以言之乾坤兩卦之剛柔相摩而有六子遂為八卦八卦交相推盪而有六十四卦六十四卦八卦耳八卦剛柔耳雷霆風雨剛柔之交氣日月寒暑剛柔之大分其間成男者三震也坎也艮也由剛而來乾道也成女者三巽也離也兌也由柔而來坤道也前言成象成形者剛柔之體而在也亦不測即本文變化之所由成此言成男

成女者剛柔之質交感也亦分定即所謂變化之道前以天地明卦爻此即卦爻見天地

乾知大王肅作泰始坤作成虞姚俱作化物

申言乾坤之事乾彖曰乾元亨利貞彖傳曰大明終始大哉乾元萬物資始此乾之知所為大始也乾之為體剛健高明弘廓無際為萬象先也坤彖曰坤元亨利牝馬之貞彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆此坤之能所為成物也坤之

為體柔順安貞凝承有象為萬物母也震巽坎離艮兌雖因乾坤而各成男女而乾始坤成又未始非一氣也

乾以易知坤以簡能

申言乾坤之藴天數竒無所先天行健無所阻一元之氣流行不滯易也此其知之所以大始地數耦因乎天地勢坤順以承安貞之吉效法不遷簡也此其能之所以成物

易則易知簡則易從

此言人得乾坤之理易簡乾坤之緼天地之性也得天之易則元良之知無有幽險人所共知秉彝之知是也故知之易得地之簡則貞良之能無有煩苛人所共能懿好之能是也故從之易健順也剛柔也仁義禮智也人人而知之人人而能之易簡爾已來氏知德曰易知易從皆我非人知人從鄭氏維嶽曰易簡原是一理依易之理作之則為簡

易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言人體乾坤之事深險莫測者虞之所以詐也得乾之易而易知天德之元廓然大公人所共見初無物欲之間故有親煩苛難理者治之所以亂也得坤之簡而易從地道之貞翕然大同人所共由終無形勢之阻故有功無間於物者必不息於中故久無阻於外者必厚載於内故大久者吾所得於天之理是

之謂德大者吾所以成乎身之事是之謂業非有外也天德王道合外內而一之者也聖人也賢人即聖人猶乾坤兩卦所稱君子

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣馬王下俱有易字

結言兩者之所以一而人參之也天地之易簡本一而人心一易簡易兼三才而成六位中庸致中和而成位育者此也

右第一段段各分小節後倣此

言法象本乎天地而人兼體之乃作易之本原而上下傳及説卦諸篇之綱領也○通體以乾坤為綱後所謂與天地準與天地相似易之緼易之門者俱始於此而本義於剛柔相摩節用邵子先天説以謂二相摩而為四四相摩而為八八相盪而十六以至於六十四失章内綱領乾坤之意其鼓之以雷霆節以為在天成象乾道成男節以為在地成形然雷霆風

雨日月亦長少男女之卦雷霆風雨不盡天氣而寒暑亦無象人物之有息者根諸天不盡地氣而乾道又非地形俱有未協來氏知德以首節言伏羲圓圖之對待次節言文王圓圖及序卦之流行然羲文未嘗立圖而卦之對待者又未始不流行也周易觀彖分首節言造化不易之體剛柔相摩節言造化交易之情鼓之以雷霆至坤道成女言造化變易之用然上下之文義相承而不易交易變易一氣俱到體立

用即行無容分別

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞本下有悔吝二字剛柔相推而生變化

設卦謂六十四卦參伍錯綜反覆往來而排列之象謂卦爻之象繫辭謂各卦爻下所繫之辭吉凶卦爻所象之事然其所以設且觀焉而繫之以辭者何益由八卦而觀則乾坤之剛柔相推而成由六十四卦而觀則八卦之剛柔相推而成由六爻而觀則皆剛

柔之上下相推而成或剛變而化柔或柔變而化剛則事之為吉為凶而繫之以辭者不出乎此此易之大凡也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象也六爻之動三極之道也

本上文而言吉凶悔吝所繫之辭失得憂虞所觀之象凡此因象而繫辭者不外變化剛柔行於六爻之

間也何者象以變化而顯以剛柔而立或剛變為柔則柔進而剛退或柔變為剛則剛進而柔退一剛一柔若晝與夜之相代此所為剛柔相推而生變化也是皆因乎動者也一卦之成必有六爻其動而為剛柔之變化者則參三才而兩之皆天地人之理存焉故也此申明設卦繫辭之大旨也

是故君子所居而安者易之序虞作象也所樂虞樂作變而玩者爻之辭也鄭作翫

序六十四卦之次序兼卦辭言辭三百八十四爻之辭兼象言居之而安者其序之自然而不可易剛柔相推秩然有定樂而玩之者其辭之微妙而不盡變化進退悠然可思言序則有象有辭言辭則有本爻之象

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利吳澄本無是以下十字

上文序兼象辭辭兼爻象盍卦辭爻辭皆因乎象也

未事時則統觀其象而詳玩卦爻之辭以窮其理有事時則又觀其變化之剛柔深玩所占之辭以覆其事由是凶與悔吝省身復理冥冥之中若或相之故吉而无不利二節俱言君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖言一卦之象爻言一爻之變皆易之辭也象變中有得有失有小疵有可補之過故吉凶悔吝无咎辭

各有別此下皆申觀象玩辭

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

位謂爻六爻之間尊卑上下其位秩然變之所由出也卦者六爻之體全體之中陰小陽大截然不亂象之所以見也此易之自具於爻象者不必有文字也然象變之中得失憂虞之理未易明也惟聖人之辭能辨之悔吝固言其小疵然豈徒言之而已方憂之

而謹其幾无咎固善其補過然震其過也必先之以悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

齊小大者存乎卦而彖者言乎其象小險大易辭各有當如復泰大有諸卦大而易睽困小過諸卦小而險是也爻辭亦然舉卦以該爻爻辭多發明彖義

右第三段

此段首二節言聖人作易後五節皆言君子學易之

事前後相承本是一意先儒分吉无不利以上彖者言乎象者也以下各為一章令合之以便觀玩

易與天地準故能彌綸天地（陸德明作下）之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反（鄭虞李俱作及）終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

申首段天地乾坤剛柔變化之意準則也彌則充滿言無不貫綸者比合言無不總易乾坤之剛柔即天

地之陰陽天地之道即下文一陰一陽之謂文理始終精魂幽明死生鬼神皆天地陰陽之往來即乾坤剛柔之進退也天象之文有次可分地形之理有條不亂其間陽極陰生陰極陽生陰幽陽明一以貫之事物得陰陽之理原其方進而為始及其既盡則反而終其死其生非有二致人物之生陰精陽氣聚而為質游魂出入變而有常耳目口鼻呼吸寂感造化良能一屈一伸情狀可睹易辭中天文地理人物始

終氣質聚散幽明之故死生之說鬼神之情狀無所不該此其所以彌綸天地之道而與之準也初非有外於乾坤剛柔之進退也

與天地相似故不違知周乎萬物而道鄭作導濟天下故不過旁行而不流京房作留樂虞作變天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

承上文而言以申首段易知簡能之事似肖也不違適與之合也上文所謂與天地準也知周乎萬物而

道濟天下故不過易知也知周萬物而道必足以濟天下知以啓乎能易之至知之至也乾彖傳所謂首出庶物萬國咸寧文言所謂同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本天親上本地親下各從其類者此也旁行而不流簡能也旁行而必不流能以神乎知簡之至能之盡也坤彖傳所謂安貞之吉應地无疆文言所謂敬以直内義以方外敬義立而徳不孤直方大不習无不利則

不疑其所行者此也天者理之本然命者理之流行樂而知之心與理一所知益融何憂之有土者隨時所寓仁者因地之施安而敦之行與境洽能之曲盡愛無不周是窮達廣狹皆易簡之知能也此雖聖人事然皆以易言

範圍馬王俱作犯圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

承上文準天地似天地而極言之天地本無過也而

化有不齊易彌綸之而不違故能協贊化育使之不過萬物天地之化也曲成之而不遺所謂範圍之而不過也知周道濟旁行不流之實也何也以剛柔之進退協陰陽之來往幽明生死鬼神一晝夜也知之故彌綸之而不違是即神之所為進而易之所為變化者也神以陰陽之動靜言易以剛柔之變化言无方者妙於不測无體者妙於生生與神為體者易行乎易之中者即神易字應首易字以起下文一陰一

陽

一陰一陽之謂道

一陰一陽所謂易也易之在天地者即天地之道也對待則陰陽各一流行則陰陽總一周易觀彖曰此釋前所謂天地之道也幽明死生鬼神一陰一陽而已

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣鄭作尟

此道之在人天地之所付人得之而爲人者也知愚賢不肖莫不有之而或偏或暗亦未嘗出乎其外繼之者善陽變陰合粹然至精成之者性陽健陰順五常一理即天命之謂性易知簡能仁知備足者也然成性之中理雖一而氣質殊仁者見之爲仁知者見之爲知僅得知能之一端百姓不知不能雖日用之而無得君子之道仁知兼全率性之謂也周易觀象曰此釋與天地相似之性也

顯諸仁藏鄭作臧諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此道之陰陽互根而為易簡之知能者也陽之所以為知者内也而能顯之為仁陰之所以為能者用也而知藴之於内一機鼓動萬物化生非有心者所能與也雖然不與聖人同憂而德業則聖人之所同也藏用而為盛德顯仁而為大業顯仁者簡能而可大是以富有藏用者易知而可久是以日新仁知互根

在天地乾坤者即在聖人者也百姓固日用而不知知者仁者亦不及也故曰至張子曰富有者大而無外日新者久而無窮

生生之謂易

承上文而言一陰一陽之道皆易也前之所謂易无體也陰生陽陽生陰本一氣之變化也周易觀象謂此釋易无體者是也

成蜀本作〓象之謂乾效蜀本作効陸德明作交法之謂坤極數知來

之謂占通變之謂事
生生之理陽先隂後陽氣最先而成象健之體也故為乾首段所謂乾知大始者此也隂質從後而效法順之形也故為坤首段所謂坤作成物者此也凡陽之數起於一終於九隂之數起於二終於十陽數順以九為極隂數逆以六為極隂極而陽生則七陽極而隂生則八生生不窮因往知來取其極以為占所占者即變動之爻以爻體事皆所以通其變也此之

謂易

陰陽不測之謂神

上文之乾坤往來通變者皆陰陽之生生也易也然一陰一陽則兩在不測而神行乎其間矣周易觀彖謂此釋神无方者是也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

應首易字本義曰不禦言無盡靜而正言即物而理

存備言無所不有周易觀彖曰彌綸天地故遠不禦與天地相似故靜而正範圍天地之化故於天地之間則備矣

夫乾其靜也專陸作其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易雖有六十四卦而皆統於乾坤乾坤之各有動靜則一陽一陰之道兩在不測之神也專直無所私曲易也乾之成象翕闢無所作為簡也坤之效法本義

曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣葢天之形雖包乎地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

前言易與天地凖與天地相似而易以乾坤為綱乾坤之廣大與天地同體乾坤兩卦各有動靜彼此變

通直專翕闢即天地之有四時而一寒一暑也乾坤各爻一剛一柔更相往復即天地之有日月而一晝一夜也以其主宰言之則乾以易知坤以簡能即天地之至德也孔氏穎達曰初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為至德也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮禮蜀本作體卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中

矣成性存存道義之門

因前屢言易而重贊之以申明首段易簡理得成位乎中之意也易可久而為賢人之德可大而為賢人之業賢人即聖人也聖人於可久之德崇之以易於可大之業廣之以簡夫乾以易知而知極高明故知崇坤以簡能而禮極謙約故禮卑乾天也乾易知而可久則賢人之德以乾之易崇德故崇效天坤地也坤簡能而可大則賢人之業以坤之簡廣業故卑法

地天尊地卑而乾坤之位定成象成形而剛柔之變化見是天地之位設而易即行乎其中人於其中得天地易簡之理以成性而存之又存復乎繼善之初仁知渾全則藏用而顯諸仁仁顯能而約為禮知禮出而由之安則為道知禮用而行之宜則為義內外體用皆易也所以成位乎中道為三極

右第三段

通段申明天地乾坤剛柔變化易簡理得成位乎中

之意先儒分章離析太多氣脈不貫周易觀象頗合之而未盡又逐段各成義類未見天地易簡前後相承之意故總五章為一節以便觀玩

聖人有以見天下之賾九家作册京房作嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此因第二段聖人設卦而言象六十四卦之象賾繁也或擬其形或擬其容皆肖其物之所宜此立象之精也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典（京作算　姚作曲）禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此因第二段繫辭而言爻者六十四卦各爻之動動者陽九陰六所效天下之變會歟會通變通其間協乎當然秩以節文則為典禮辭因之而繫以吉凶此繫爻之審也

言天下之至賾而不可惡（九家作亞）也言天下之至動（鄭玄作賾　九家作册俱訛　虞翻本作動）而不可亂也

惡猶厭也至賾不可惡是萬爲一至動不可亂萬一各正潘氏士藻曰有至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂周易觀象曰不可惡不可亂故可以居安

擬之而後言議鄭作儀之而後動擬議以成其變化

言動天下之至賾至動者爻象無所不該觀象玩辭觀變玩占則變化成下七爻即其例

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡古文作縻京房作劘之

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻辭象傳言中心願以二之實也此又即其意而暢言之言行即上文言動蔡氏淵曰居其室即在陰之義出其言即鳴之義千里之外應之即

和之義感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻辭彖傳言以中直以五剛與二柔相應也此又即其意而明其心之同周易觀彖曰心同則無嫌於迹異非物之所能間而其號咷也相間其笑語也相洽後漢郎顗疏云願發揚乾剛援引賢能

勤求機衡之寄以獲斷金之利益亦君臣朋友之意

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎古一作順斯術馬融本作道也以往其無所失矣

釋大過初六爻辭象傳言柔在下以初之柔承剛也此又即其義以明其當大過之初而用柔也周易觀象曰欲為大過之事基於敬慎之心故棟重物也而猶患其傾橈茅雖薄物而所以防傾橈者在是是用

可重也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德鄭作置云當作誌按古悳字之誤厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻辭彖傳勞謙君子萬民服也以謙三陽剛為羣陰所歸附而止於下卦之上此又即其意而明其德之盛禮之恭也楊氏萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無卑辭如鐘

磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻辭已見文言此重言之者對謙卦而觀玩之也孔氏穎達曰上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階一作姚機

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻辭象傳言知通塞以剛正居節之初也此又即其意而明其節之最要者吳氏澄曰此爻辭所象愼動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在人所節惟言與行節於言則行可知言當在先也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致冦徐作戎至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盗思奪之矣上慢下暴盗思伐之矣慢藏誨盗虞作悔治鄭及諸家作野太平廣記作蠱容誨淫易曰負且乗致寇至盗之招也

釋解六三爻辭彖傳言負且乗亦可醜也自我致戎又誰咎也此又即其意而明致寇之實也小人而處尊位未有能自固者周易觀象曰解小人乃解亂之根本〇七爻俱承言動而發明之示人擬議以成變化之大端也前後相貫其義顯然吳氏澄竟行删去妄

也毛西河謂本文言傳而脫誤於此亦非也瞿塘易

亦多所易置甚屬無謂其改鳴鶴在陰於下篇尤無

意義總當如舊

右第四段

此申明第二段聖人設卦繫辭學者觀變玩占之意

大衍之數五十其用四十有九

緊舉著策之數五十本策總數四十九虛一也求卦

陰陽太少之策有此體用

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛京作卦

詳分掛揲歸之法象

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十三十石經作卅凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

釋上文衍數天謂奇一三五七九也地謂耦二四六八十也一得五而合六二得五而合七三得五而合

八四得五而合九五得五而合十此奇耦之流行者也一得九而合十二得八而合十三得七而合十四得六而合十五得五而合十此奇耦之對待者也陽者天之元始故太陽居一而含九少陽居三而含七陰者地之效法故少陰居二而含八太陰居四而含六四象無五與十藏其體也大衍虛一所以存體而其四十九者則皆四象之實用矣分之掛之揲之歸之扐之法擬乎象故莫不得乎天地之實數而老陽

變陰老陰變陽一屈一伸於其間故曰成變化而行鬼神鬼神者屈伸之謂也

天地之數五十有五而大衍之數五十何也曰五十有五中除五以存五十之五也詳見初津學者因聖人之言而立圖一五一十陰陽老少燦然可攷後儒指二圖為河洛而改易經文不知舊本次第自秦漢以來未之有改也今悉如舊

毛氏竒齡曰華山陳希夷以此為圖不曰大衍數圖

而曰河圖以圖衍數者反曰衍數合圖並取乾鑿度大乙九宫法見之後漢書張衡傳中者名之曰洛書而經學大晦

乾之策（馬作荚）二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期（徐作朞）之日

釋乾坤六爻所得之策以見皆天五地五陽九陰六之數也老陽數九一爻三十六策六爻二百一十六老陰數六一爻二十四策六爻百四十有四合之總

三百六十應天地一期之數少陽數七一爻二十八策六爻一百六十八少陰數八一爻三十二策六爻一百九十二合之亦三百六十獨言老陽老陰者舉一隅也猶言乾坤以該六十四卦也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

言六十四卦同此天五地五陽九陰六之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策少陽少陰合之亦萬一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸竒是為一變如是者三乃成一爻初變不五則九二變三變不四則八得五四者三共十三策而過揲則三十六策是為老陽四其九也得九八者三共二十五策而過揲則二十四策是為老隂四其六也得一五四二九八共二十一而過揲則二十八策是為少陽四其七也得一九八二五四共十七而過揲則三十二是為少隂四其八也

一卦六爻則十八變矣此言一卦六爻之所以成也八卦而小成引而伸古作言之觸類而長之天下之能事畢矣

此因上文十有八變成卦而伸言之九變已得八卦之一是為小成再九變則又得八卦之一益引乾坤震巽坎離艮兑而申之觸天地雷風水火山澤之類而長之則六十四卦三百八十四爻四千九十六事之能全備其間總以十有八變得之也

顯道神德行是故可與酬酢國策作讐柞說文作醻醋周禮註酬作訓京房酢作醋誤可與祐神矣荀爽作侑

蓍策器也而陰陽之道以顯陰陽之道天也而人之德行以神四千九十六事之間一往一來應之有餘則吾之德行神而天之道顯神也人也合而有助

子曰知變化之道者其知神之所為乎

蓍策卦爻皆陰陽老少之變化是之謂道然而兩在不測即神之所為知之非有二也惟聖人深知之而

極致咏嘆結上文以起下辭變象占子曰二字贊辭易有聖人之道四焉以言者尚其辭以（古文此下三句或無以字）動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人知變化之道故作為易書而其道有四易之理詳於辭而所繫之言不虛易之用主乎變而六爻之動不妄易之體具於象而蓍策之器盡其制易之事見乎占而有疑以卜筮贊其決前節觀象玩辭觀變玩占以君子學易之功言此以聖人用易之事言蓋

聖人之情見乎辭而辭因變繫變因象生象因占立

又有此序

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮虞作響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其

孰能與於此

此明辭占之實上文以言者尚其辭以卜筮者尚其

占而此則以筮者之言贊卜之命易辭皆為之響應

來無不知體物之工也粹而不雜故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此明象變之實上文以動者尚其變以制器者尚其象而此之參伍者以陰陽老少之變錯綜者以七八九六之數參伍則陰陽之變通而剛柔交錯之文成錯綜則七八九六之數極而天地風雷水火山澤之象定動而不居器應無方也故曰至變

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天

下之至神其孰能與於此

此總辭變象占而言之所謂變化之道神之所為也至精至變者非有心也寂無思為而有以妙天下之感一幾不測故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾蜀本作孳鄭玄作機也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

此言聖人之體易也無思無為寂然不動則極其深

而天下之志皆通至變之體所以立也感而遂通天下之故則研其幾而天下之務以成至精之用所以行也寂感一幾皆神之至故妙應而莫測

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

至精至變至神不外辭變象占

右第五段

此明蓍策卦爻之變化示人象辭變占之道而當觀玩之以申明第二段之意

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

二十字先儒改屬前段之首今還舊此下文所謂天地變化聖人效之河出圖洛出書聖人則之一奇一偶渾然全體筮法衍之而為大衍即上所謂天數五地數五天地之數五十有五者實指之以起下文蓍卦之本如上段之舉衍法以起義也

子曰夫易何為者也夫易古本一無此二字開物成王肅本作闕務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志

以定天下之業以斷天下之疑

易天地奇偶而已冒總也開物者志之通成務者幾之研皆一理往來於其間所謂道也天下之志者天地之心天下之業者天地之事天下之疑者天地之幾因上言極深研幾通志成務以起下筮卦爻辭之意

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

京房陸績虞本作工荀爽本作功

聖人以此洗

石經京房荀爽蜀本俱作先

心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏

劉瓛作臧

往其孰能

與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
著卦爻義皆此天地之奇耦也原本互為體用圓神
方知易貢各就其盛者而言圓神者四十九之數方
知者六十四之象易貢者一剛一柔之變寂然不動
其體深而通天下之志感而遂通其幾動而成天下
之務洗心退藏於密極其深也故有以開物而通志
吉凶與民同患研其幾也故有以成務定業而斷天
下之疑其神知與著卦合知來開物於未然藏往成

務於前定聰明睿知知也神武不殺神也作易所以冒天下之道也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫一本無夫字

明天之道者聰明睿知契天地奇耦陰陽剛柔之理察民之故者神武不殺研吉凶同患之用神物即蓍卦前用即開物成務而斷疑齋戒以神明其德則洗心藏密

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此申言興神物以前民用皆天地奇耦動静之幾也坤地也耦也翕斂者也乾天也奇也開舒者也即陰陽諸卦之象然一奇一耦一陰一陽動極復静九而八也静極而動七而六也斂舒互乘也即陰陽卦爻之變此往彼來酬酢不窮即辭義所繫民故之通取

户喻之以見前民用者無所不在也要而論之則可見者為象有形者為器畫制者為法宜民者為神象謂卦器謂蓍法謂揲蓍求卦利用出入民咸用之之神謂聖人之辭卦蓍擬陰陽之迹辭則直決其所以然知來藏往之神所寓也皆與神物以前民用之事也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此象器制用之法即前段虛一分二揲四成卦引伸以畢天下之能事者太極即周子所謂無極本不可以象器求而為象器之始故於五十中虛一以象之兩儀天地奇耦之大像四象即四時陰陽奇偶老少之分數八卦六十四卦之本體吉凶卦爻之繫辭大業所謂成務也

或曰蓍法不及掛一歸奇何也曰掛一歸奇非實數也初揲五九每有盈縮也過揲之總則老陽必三十

六老陰必二十四少陽必二十八少陰必三十二言揲四而掛歸者可知矣或曰此不為畫卦之次第何也曰一卦六爻各有四象也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器荀悅漢紀作立象成器以為天下利莫大乎聖人探賾九家作冊索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大陸德明作善乎蓍龜

此因上文見象形器而申言之闔戶闢戶固乾坤之象而天地則乾坤之大象也兩儀也一闔一闢固謂之變往來不窮固謂之通而四時之闔闢往來於天地間者又變通之大者也四象也見乃謂之象而縣象著明晝夜闔闢升沈往來又與四時為變通之大者也興神物以前民用者有位之聖人也故崇高富貴備物制用立成器為天下利而形乃謂之器則生八卦定吉凶成大業者惟蓍龜吳氏慎曰此節贊蓍

龜之大用而先之以五者又與闔戸八句相應

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛王肅作雒出書聖人則之

此承上制器利用莫大乎蓍龜而言以終段首天地奇偶之數也神物即蓍龜蓍行數龜卦象則法而象之也然由蓍體卦由卦有爻由爻有辭效爻也天地奇偶之變辭則卦爻之文也因陰陽奇耦而有吉凶卦者奇耦之體奇耦者卦之用天象日月星辰之數

圖書奇耦之形即蓍之法而卦之象所謂天之神物

而聖人則之也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也

承上文天之象河之圖洛之書蓍之數卦之象而言

易之以數得象也數七八九六象陰陽老少象示人

可觀故曰示辭貢人可玩故曰告吉凶者事之象斷

者辭之用此易之要也下文遂引易贊之

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也鄭玄作有

是以自天祐之吉无不利也

上文極言易之利用故引易大有上九言得天之祐而无不利者以賛之猶前段顯道神德行可與酬酢祐神之意

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言

變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

上文言聖人立象設卦繫辭之事詳矣此復申明之欲學者深致其觀玩也後三節皆發此意意無窮言有盡象則無所不該故立象則足以盡意象立則卦設情偽盡則意盡因象之意而繫以辭則亦足以盡言辭因象之變而繫皆有鼓舞之神利用出入民咸用之也前節言聖人尚辭尚象尚占此段言學者當觀象玩辭觀變玩占兩段正相對

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

原象所由立辭所由繫與闔戸謂之坤節對彼明著卦之端此明象辭之本乾坤奇偶之大者象之宗也有乾坤兩象則六十四卦三百八十四爻交易變易者皆由此出此見而謂之象者即形乃謂之器也超

乎其上則乾坤之理聖人所欲言之意也有形者即乾坤之質聖人所因以立之象也其中化裁之變推行之通舉措之事業則聖人所欲盡之言而辭所由繫也下文遂詳言之

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

詳立象繫辭之實天下之賾形器之分天下之動變通之迹立之象以極其賾繫之辭以鼓其動聖人所以盡意盡言而足以盡利盡神者此也

化而裁（石作財）之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

聖人既立象盡意繫辭盡言學者觀玩即當由辭會象由象會意也變通者意之所在人事之化裁推行悉蘊於中惟能神明其德則意在不言象在形上默

成不言猶所謂得意忘言得言忘象德行者心得躬
行措諸事業之本
右第六段
此段由奇偶天地之數以及蓍卦象辭之理示人觀
玩之實也與上段文法相類
六段通為一章

易翼説卷一

易翼說卷二

湖北巡撫晏斯盛撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

乾坤震巽坎離艮兑八卦也天地雷風水火山澤象也六十四卦重也兼三而兩六位時成爻也此全經卦象爻象之體段也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命作明孟喜之動在其中矣

七九剛六八柔彼此迭乘即陰陽之變繫辭所以明變化之理爻變為動而事應之

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

吉凶悔吝辭也必動而後見所謂繫辭而動在其中也剛柔變通之體故曰立本變通剛柔之用故曰趣

時所謂剛柔相推而變在其中此全經卦爻之運用吉凶者貞勝姚信作稱者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

明吉凶悔吝之生乎動而舉天地日月以例之見爻象之動卦象之體也不言悔吝省文也貞常也勝如勝負之勝爻變之中非剛勝柔則柔勝剛故吉凶無兩可之理以天下之動一理也如天地之埀象日月之著明皆常理也

夫乾確說文作隺然示人句易矣句夫坤隤孟喜作退陸績姚信作安然示人句簡矣

申天地之貞觀不言日月省文也示觀也確然者不貳故易隤然者不煩故簡此天地之常理也卦象此理則爻象亦此理下文遂總言之

爻也者效此者也象也者像此者也

爻即卦象之爻故兼言之

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭

爻動即象動小象亦大象之分見以變爲動因動繫辭張子曰因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎内吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎教人而已吳氏澄曰聖人與民同患之情皆于易而著見

天地之大德曰生聖人之大寶孟喜作保曰位何以守位曰仁仁陸德明作人呂氏本亦作人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非

曰義

承上文聖人之情見乎辭而言以起下生人之道理財正辭禁非之義聖人崇高富貴吉凶與民同患聰明睿知神武而不殺即天地生生之德也審于吉凶貞勝之理使舍非取是而趨吉避凶則義也正所以行其生生之德生生之德即仁中間仁字仍古本作人正與生意貫

古者包犧包本宓字讀作庖古作包犧孟京作伏戲云服戲化也馬融作虙羲氏之王天

下也仰則觀象于天俯則觀漢書作察法于地觀漢書作睹鳥獸之文與地之宜乾鑿度引孔子曰觀萬物之宜王肜素謂與地之宜多作與天地之宜然司馬貞史記補引此無天字近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

自包犧以下皆聖人有生生之德大寶之位而義以生人者象天法地如健順高卑日月風雷水火山澤鳥獸之文如乾馬坤牛巽雞離雉地宜如乾之木果震稼之反生坎木之堅多心近取諸身如乾首坤腹

坎耳離目遠取諸物如乾圜坤布震之玄黄巽之繩直皆是雖未有辭而乾坤震巽坎離艮兌八象無所不該通德八卦形上之蘊類情八卦爻象之變此生生之大者

作結繩而為網石經作罔罟以佃古作田以漁古作㪁蓋取諸離

離麗也中虛網罟似之網以佃罟以漁佃漁可以養生財之屬也取諸云者言有此象非因物作卦亦非因卦造物

包犧氏沒神農虙作農氏作斵木為耜揉食貨志作煣木為耒

耒耨之利以教天下葢取諸益

益象震動巽入二體皆木耒耨似之養生之大者財

之屬

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所葢取諸噬嗑

噬嗑之象離明震動日中營為似之謀生之事財之

屬

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通（古一本無此三字）通則久是以自
天祐（祐古作佑）之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢
取諸乾坤
乾坤易簡可久可大黄帝堯舜之治似之通鑑前編
曰帝作冕垂旒充纊為玄衣黄裳世紀曰帝堯黄收
純衣書帝曰日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉
米黼黻絺繡以五彩彰施于五色作服垂衣裳者文

治之象授時畫野作樂制服自黄帝始至堯舜而大備窮變通久立教之事前後多言養此專言教教之生人尤大故獨詳王氏申子曰神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黄帝堯舜之世民用日滋若復守其樸畧則非變而通之之道故黄帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦神其化使民宜之而不知凡此者非聖人之喜新也窮則變變則通通則久易之道然也

刳陸德明作挎木為舟剡陸作掞木為楫鄭玄作檝舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

渙彖傳曰乘木有功大象曰風行水上正舟楫利濟之意亦生人之一財之屬

服說文作犕牛乘馬引重致遠以利天下一本無此四字葢取諸隨

隨以陽隨陰以馴而致服牛乘馬似之亦養生所需財之屬

重門擊柝說文作㯱以待暴鄭玄作虣干寶作㬥古文客葢取諸豫

豫坤順固於內而震警動於外闗門夜禁似之衛生
之道禁非之一守財之事

斵木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過
小過震木動於上而艮石承於下臼杵之利似之養
生之一財之屬

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽
睽離兵戈而兌附決又武事以睽而後用故弧矢似
之亦衛生之道禁非之一守財之屬

上古穴居而野處後世說文作代聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

大壯上震下乾剛大而正棟宇之壯似之養生之一財之屬

古之葬者厚衣之以薪葬漢書作臧之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過澤中有木四陽居陰之中過於厚者送死宜之亦生人之道

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治白虎通作理萬民以察葢取諸夬

夬兊說於外乾健於内主於決斷象曰揚於王庭書契之治察有之生人之道禁非之一

是故易者象也象也者像孟京虞董姚俱作象也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

上爻皆因象有取而爻之變與天下之動在其中言此以結十二卦之意而應篇首爻象二字之義材者

卦之質吉凶悔吝者爻之效

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民仲長統傳引民作臣君子之道也陰二君而一民小人之道也

中明象者材也之意應篇首八卦成列卦字震坎艮陽卦皆一陽二陰巽離兌陰卦皆一陰二陽陽卦主奇陰卦主耦也乾奇之宗也乾道成男震長男坎中男艮少男皆乾道也坤耦之宗也坤道成女巽長女

離中女兌少女皆坤道也陰惡其專專則小人之道

吳氏慎曰陽卦固主陽而陰亦主陽可見陽有常尊

也陰之為小人為其二君而一民若其能助陽則亦

非二君也凡陰皆以助陽為善為民者本皆以民自

處也如巽之入下陽也離之明麗陽也推之六十四

卦如同人之二大有之五不為小人者以其居中一

能同乎陽一能有乎陽也其非一陰一陽之卦凡陽

為主於内者治陰為主於内者亂泰否損益是也陽

居内而先陰者正陰居内而先陽者邪隨蠱漸歸妹是也或以上下為貴賤或以尊卑為倡隨皆臣道婦道以助陽為善也

右第一段

前言卦象爻辭之别中言聖人生生之情末言卦象之材而爻之效動俱見

易曰憧憧京作慐往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

因咸四之辭而言其意象傳曰未光大以其爻在兩感之交下感於初而九三六二又若爲之間也感不二於人心人自紛於百感不二者理也憧憧朋從者私也私未融故未光大

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信 韋昭云古伸字 也屈信相感而利生焉

往來者感也日月往來而明生寒暑往來而歲成其

屈與信感於自然故利利者自然之用也此所為同歸一致者無所容其憧憧也張子曰屈信相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也尺蠖之屈以求信也龍蛇虞陸作虵之蟄以存陸董姚作全身也精義入神以致用也利用安身以崇德也此同歸一致之功所以息憧憧之擾尺蠖無不屈之信龍蛇無不存之蟄學者無無用之體則亦無無體之用張子曰精義入神事豫吾內求利吾外也利用

安身素豫吾外致養吾內也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

用功既極自無憧擾湛然之心與天同運矣精義入神之初即為窮神之路利用安身之際即為知化之門窮神者極過化不測之妙知化者契天地自然之機張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神其在人也知義利用則神化之事備矣德盛者窮神則知不足道知化則義不足云又曰窮神知化乃養

盛自致非思勉之所能強故崇德而外君子未或致知也○合下總十一爻皆以發明爻者效天下之動吉凶生而悔吝著之意各自為義先儒專以本爻貫十爻又或牽合上篇俱未協

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期期陸德明作其將至妻其可得見邪

因困三之辭而言其意象傳曰據於蒺藜乘剛也入

於其宫不見其妻不祥也爻義已明而此更申言之非義之求辱也非分之得危也名身俱失死矣凶也

困三隂柔不中不正有之

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

因解上六之辭而言其意象傳曰以解悖也此更申

言之韓氏康伯曰括結也君子待時而動則無結閡之意

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸舉正作動不威不懲說苑作不威小不懲大小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

因噬嗑初九辭而言其意象傳曰不行也此更申言之能見小人之情有馭小人之道馮氏椅曰不以不仁為恥故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏

威而後懲於不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩（石經作揜）罪大而不可解易曰何校滅耳凶

因噬嗑上九辭而言其意象傳曰聰不明也此更申言之惡莫大於積積之初起於小推見至隱董氏仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

因否九五之辭而言其意象傳曰大人之吉位正當也此更申言之五有剛中之德而當否之幾傾未亡一線所以保之者微矣其亡其亡心常惕也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮陸作尠不及矣易曰鼎折足覆公餗馬作粥其形渥凶言不勝其任

也

因鼎四之辭而言其意象傳曰信如何也此更顯言之張氏浚曰居台鼎之任德力知三者一有缺則弗能勝其事而況俱不足者乎有德無知不足以應變有知無力不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力亦無以感格天人而措天下於治

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉漢書引此有凶字之先見者也君子見幾而作

不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

因豫二之辭而言其意象傳曰以中正也居中得正不溺於豫斷也實其明也項氏安世曰諂者本以求福而禍常基於諂瀆者本以交懽而怨常起於瀆易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進此道唯存察之密疆界素明者能之此所以必歸之介如石者與

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

因復初之辭而言其意象傳曰不遠之復以修身也此借顏子修身之事以明之居復之初幾最明決虞氏翻曰復以自知自知者明謂顏子不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁也

天地絪縕虞翻姚信作氤氳說文作壹壼班氏典引作烟煴李鼎祚縕作紜萬物化醇

男女構鄭作覯徐作媾精萬物化生易曰三人行則損一人一

人行則得其友言致一也

因損三之辭而言其意象傳曰一人行三則疑也此此更明言之絪緼化醇言氣化構精化生言形化也

侯氏行果曰此明物情相感當上法絪緼化醇致一之道

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與（舉正作輔也）懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷

之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

因益上辭而言其意象傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也此更申言之益之上無可益則將擊之矣總由立心之不恒安其身易其心定其交惟恒以立心者能之郭氏鵬海曰事不順理從欲惟危為危以動心知非理自覺惶恐為懼以語恩非素結信非素孚為無交而求

右第二段

前言爻者效天下之動是故吉凶生而悔吝著此因舉十一爻而發揮之使知爻之效動者意深遠也

子曰乾坤其易之門桓虞下有戶字邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此言卦之所由起乾坤成列而易立乎其中故曰門六十四卦成於八卦八卦成於乾坤乾坤陰陽之宗也一陰一陽互根互宅德性相交而剛柔之體質以立爻象紛錯皆具造化所謂撰也化裁通變存乎其

人默而成之不言而信所謂德也伏羲之畫已備六十四卦而未有名然易之全體已具

其稱名也雜而不越說文作迭於稽其類其衰世之意邪

此言卦之所為名伏羲雖已重卦而八卦總名之外五十六卦未嘗有名文王序卦時始從而名之九家易曰名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越侯氏果行曰易象考其事類但以吉凶得失為主則非淳古之時也故云衰世之意

夫易彰往而察來句而微顯闡句幽開句而當名辨物正言斷辭句則備矣

此言辭之所由繫易知來藏往故彰往察來如卦序之反易對待往來見義是也微者顯而闡之幽者開而明之彰察之理也卦名當而卦象之物雜因有象爻正言其理繫之以辭斷其吉凶彰察之事也備也者無遺蘊也郭氏雍曰當名卦也辨物象也正言彖辭也斷辭繫之以吉凶者也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此申當名辨物正言斷辭之意名卦名類物象小者名之分大者象之用當名故稱名也小辨物故取類也大旨言之意辭彖之文遠者言不盡意文者因象盡言正言則旨遠斷辭則辭文旨遠則多隱約故曲辭文則有條理故中名小則事物之細微無不具故肆類大則儀象之陰陽無不涵故隱貳疑也吉凶者

失得之象此言占也聖人吉凶與民同患之事故為

衰世之意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

申言上文衰世之意聖人吉凶與民同患而文王之

世身罹憂患則吉凶同民之心益深且切周易所為

重卦命名而繫彖也於其名之雜而不越即可以見

其心下遂陳九卦而反覆之以見例

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之修（馬融作脩）也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

處憂患之道在乎反身脩德九卦其最切者履上天下澤定分秩然而不可亂德以履為質若築室者之有基謙坤順艮止卑以自牧而不可踰德以謙自持若執物者之有柄復陰極陽生見天地之心而元善日長德以仁為體若樹木之有本恒剛柔皆應立不易方而久於其道德安固而不搖損山止澤麗懲忿

窒慾而私日去德以勤脩而不已益風行雷動遷善改過而理日積德以優裕而有成德貴明辨困則險以説而不失其所德貴厚養井則畜之深而不窮於給德貴時宜巽則順乎理而不乖其度

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

申九德之實履定體也上下之分定則不爭然皆天

理之極則故和而至所以為德之基謙自下也自下則人敬之是以卑而不可踰故尊而光所以為德之柄一陽最為小矣然審幾明而欲不能亂故辨於物復之為也所以為德之本陰陽相錯雜矣然守之固而能久於其道恒之為也所以為德之固損克己之事故先難然損之又損以至於無則後易矣故為德之脩益集義之功故長裕然益非襲取而自得之則不設矣故為德之裕窮患其不通而困有心亨之效

此所以為德之辨也失所居者不能遷而井則養而不窮此所以為德之地也稱適均也然潛隱而不露巽順而入故兼有之此所以為德之制也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

申九德之用所謂和而至者行事之不可離也惟履能定分故有以和之尊而光者禮節之不可踰也惟謙能撙節故因而制之小而辨於物者心體之本然

也惟復則善端之萌不自掩蔽故能自知雜而不厭者專壹之心為之也惟恒則理存於心貞固不搖故能一德先難而後易者攻其惡無攻人之惡也害之所由遠也惟損有之長裕而不設者集義所生不謀其利也利之所由興也惟益有之困唯心亨窮而能通者自反也故無怨尤井養不窮居其所而能遷者取汲也故能辨義巽順以入其稱而隱者適宜也故能行權

右第三段

此段由卦之所緣起原卦之所由名因及其辭義之精微後四節又因其名之稱歷陳九卦以見作易者之志前後意義相承

易之為書也不可遠句為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

言易之用在乎爻位也不可遠言崇德廣業者所當居安而樂玩也道者一陰一陽兩在不測者也變動不居者卦爻之發用也六虛六位也六位言虛孔氏

穎達所謂位本無體因爻始見是也外三爻爲上内三爻爲下无常者即六虛之變動不居也剛柔相易乃指其實而言之易道雖大不過一剛一柔於各卦反覆對待之閒九六二用或剛易而柔或柔易而剛所以周流乎六位之閒而无常也是謂神無方而易无體者故不可執以爲典要唯其變之所趨而已變者易之用也

其出入以度外内使知懼

承上文而言以起下文出入以上下卦之往來言外內以上下卦之成象言言其上下无常者雖不可為典要而其出入於上下之間者則有一定之度如天文之有躔次也出者為外入者為內兩體取用吉凶分明使人戒懼

又明於憂患與故无一本無无字有師保如臨父母

此言繫辭明吉凶之事聖人吉凶與民同患故繫之以辭明於民之憂患與其致憂患之故雖无有師保

之訓戒而如父母之臨於其上言其知懼之至不由教勉勸於自然也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此言學易之事由辭而入而體之者又不徒以其辭也聖人之情見乎辭而辭也者各指其所之所謂方也吉凶之所在也初學之始既學之中由辭而知其方則出入之度顯然可據易之上下无常不可為典要者至此而有典常矣然書不盡言言不盡意默而

成之不言而信則存乎德行道之屢遷者不虛行也

變動不居周流六虛易本无方體又當由所謂有典常者而知道之唯變所適也

右第四段

約言易道之變與辭之用學者玩其辭又當觀其象而默成之也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

言繫彖繫爻理相因也質體也彖辭言一卦之體段推原其始而要於其終所以爲六爻之綱也物位也爻辭言各爻之細節即其時與物而分晰之所以爲一卦之目也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰鄭作算德辨是與非則非其中爻不備

中言爻義初爻其旨微而難知上爻其義顯而易知凡卦自下而上初之時與物若探其本上之時與物

如循其末所以有難易之分所繫之辭於初爻多擬議於未然如潛龍勿用履霜堅氷至之類是也卒末也上爻之辭據成之於終而言其已然如亢龍有悔龍戰於野其血玄黄之類是也中四爻有承有乘有應其時與位各不同錯雜於爻位貴賤上下之間撰合乎卦德健順剛柔之際於中德位分而是非以見此時物之大備也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知徐作智者觀其彖辭則

思過半矣

結上文之意言爻辭亦發明彖辭也亦要云者約而言之也爻之所以為存亡吉凶槩可知也何也彖辭為六爻之大綱如屯以初為侯蒙則以二為子師則以二為將比則以五為君彖先發之而爻隨申之也蘇氏軾所謂彖者常論其用事之爻故觀其彖則其餘皆其爻之所用者是也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也郭京

本無近也二字謂王弼註懼近也後誤將近也二字作經毛氏奇齡曰按所據韓康伯王弼原註令王註已無懼近也句而康伯乃有位逼於君故多懼之語則直是經文不得妄誕

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此合下段復論中四爻以申雜物撰德之意二四皆中爻也其功同而內外之位各異故其善因之不同是以二則多譽辭四則多懼辭夫二之所以多譽者何也以其在內卦之中也近也剛柔處之而皆善者也若夫四則遠矣剛柔處之皆懼也然而柔更不利

焉葢柔無致逺之才惟資剛以濟之則柔而不過无咎者善補過也柔中而已故曰其要无咎其用柔中也柔居四而順乎剛亦柔中矣

舊解以近也屬四多懼遂以為近君非也如其說四近君而多懼則二以逺故多譽矣二逺君而多譽何以下文又曰柔之為道不利逺者乎不知二在内為近四在外為逺二多譽以其近也剛柔之所同四多懼以其逺而柔尤不利焉无咎而用柔中則柔之所

獨

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五皆亦中爻也其功同而尊卑之位各異惟其位之異也故三則多凶五則多功何也五位尊貴也三位卑賤也自具之等也剛柔皆有之者也然就多凶而論之則柔尤危剛較勝也三偏暗非剛明不能居也

舊說以二四爲柔三五爲剛於是四多懼近也之下柔之爲道不利遠者格礙不可解三五皆剛以剛處之又曰剛勝皆不合義理且上下節文體亦不合也

右第五段

此因前段率辭揆方而詳言彖辭爻辭所繫吉凶悔吝之理

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才石經作材而兩之故六六者非它也三才之道也

廣大者體統之渾含悉備者條理之詳密易之為道陰陽兩象耳因陰陽之所值而三之則三其兩矣初為地二為人三為天是為八卦因而重之止此八卦之三畫耳再加八卦是兼三才而兩之則兩其三矣是為六爻六爻則六十四卦也六爻之間皆天地人之布列統天地人則廣大兼而兩之為六則悉備此前篇所謂三極之道也申言之以引起下文六爻之動

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

此言六爻之動亦因以明前六爻相雜唯其時物之義陸氏績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動静吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之動故謂之爻吴氏愼曰以時義之得為當時義之失為不當不以位論汪氏咸池曰文即相雜豈能皆當故有以剛居柔以柔居剛而位不當者

亦有以柔居柔以剛居剛而位不皆當者則吉凶於是而生矣何氏楷曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑則以不當為吉卦情若慝則以當位為凶要在隨時變易得其當而已按吴說勝

右第六段

此申六爻之動三極之道以終前節六爻相雜之意易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

聖人吉凶與民同患又當憂患之世故辭危憂世之意也凡人操心危則能使之平若視之易則必至於傾此辭之所以危也道大關乎世也物事也廢壞也不廢即不傾之謂彖辭原始要終以為質而外内使知懼則惕於危矣无咎則危者平此易之大吉

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

承上文而言易之危而使平者本易簡之理也六十四卦不外八卦八卦不外乾坤乾坤之理不外易簡而健順則其性也剛柔之德也險阻即上文所謂危易以知險簡以知阻則有以平之天下以險測險以阻防阻人心之危易以知險簡以知阻天理之安聖人作易全體乾坤故屢發明之

能說諸心能研諸侯虞翻云坎為心慮乾一之坤為震為諸侯楊易云侯當作民周易觀彖云諸為侯之反或古音釋誤入之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者

說諸心契易簡之理研諸慮審險阻之幾定天下之吉凶知之深所以開物成天下之亹亹平險阻所以成務

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為即乾坤之交錯吉事有祥者動幾之先見不言凶者因易簡之善也象事知器以制器者尚其象也占事知來以卜筮者尚其占也此言以易簡而

知險阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

承上文而言聖人作易之事天尊地卑而乾坤定易簡理得而成位乎中因乾坤而聖人之能事起謀及乃心謀及卿士謀及庶人人謀也謀及卜筮鬼謀也易道興而百姓日用之亦可與能何也天地設位而易立乎其中八卦成列而象在其中作易者由乾坤

生六子而有八卦有八卦則六十四卦之象已具象事知器者此也故曰八卦以象告言象則爻在其中象辭爻辭於是繫焉而聖人之情見乎辭占事知來者此也故曰爻彖以情言剛柔雜居者八卦之象吉凶可見者爻彖之情蔡氏清曰八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶句或害之句悔且吝

明爻彖以情言繫辭之大凡也剛柔雜居則有變動變動以趨時故以利言趨時之利在辨吉凶而吉凶因乎爻彖之情聖人之情即見乎辭故以情遷二句為一節之綱吉凶悔吝利害辭也愛惡之相攻遠近之相取情偽之相感情也相因而生此繫辭之以情遷也末又約而言之凡繫辭之情愛惡情偽皆統於遠近一卦六爻中有乘承比爻彼此相附者也有應

爻彼此相關者也有主爻彼此成體者也皆近也情不相得則惡矣偽矣甚者凶淺者害又淺則悔且吝遠則反是愛惡情偽遠近天下之險阻聖人以易簡之理知之而立象以盡變繫辭焉以斷吉凶使之趨時之利則有平而無傾矣故曰聖人之情見乎辭將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈楊易作詘

叛背也慙恧忸疑貳也枝支離吉人善也寡不煩躁

人迫也多不擇誣善之人妄也游浮誕不實失其守者弱也屈巽懦不伸此辭之因乎情者彖爻之辭益能盡其情者聖人當憂患之世其辭危知天下之險阻而使之平也

右第七段

極言聖人之情見乎辭推言設卦之本與彖爻之用以見全篇繫辭之要

七段通為一章

易翼說卷二